大智度論釋初品中尸羅波羅蜜義第二十一 卷第十三　聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

罪不罪不可得故應
蜜尸羅（秦言性善）好行善道不自
名尸羅或受戒行善或不受戒行善
皆名尸羅尸羅者略說身口律儀有
八種不惱害不劫盜不邪婬不妄語
不兩舌不惡口不綺語不飲酒及淨
命是名戒相若不護放捨是名破戒破
此戒者墮三惡道中若下持戒生人
中中持戒生六欲天中上持戒又行
四禪四空定生色無色界清淨天中
上持戒有三種下清淨持戒得阿羅
漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持
戒得佛道不著不猗不破不
讚愛如是名為上清淨若慈
故為度衆生故亦知戒實相故心不
猗著如此持戒令人至佛道如是名
為得無上佛道戒若人求大善利當
堅持戒如惜重寶如護身命何以故
譬如大地一切万物有形之類皆依
地而住戒亦如是戒為一切善法住
處復次譬如無足欲行無翅欲飛無

譬如大地一切万物有形之類皆依
地而住戒亦如是戒為一切善法住
處復次譬如無足欲行無翅欲飛无
船欲度是不可得若無戒欲求好果
亦復如是若人棄捨此戒雖山居苦
行食果服藥與禽獸無異或有人但
服水為戒或服乳或服氣或剃
頂上留少許髮或著袈裟或著白衣
或著草衣或木皮衣或冬入水或夏
火炙若自墜高巖若於恒河中洗若
日三浴再供養火種種祠祀種種呪
願受行苦行以無此戒空無所得若
有人雖處高堂大殿好衣美食而能
行此戒者得生好處及得道果若貴
若賤若小若大行此淨戒皆得大利
若破此戒无貴無賤無大無小皆不
得隨意生善處復次破戒之人譬如
清涼池而有毒虵不中澡浴亦
華果樹而多逆刺若人雖在貴家生
身體端政廣學多聞而不樂持戒无
慈愍心亦復如是如偈說
貴而無智則為衰　智而憍慢亦為衰
持戒之人而毀戒　今世後世一切衰
人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破
戒者華香木香不能遠聞持戒之香
周遍十方持戒之人具足安樂名聲

持戒之人而毀戒　今世後世一切衰
人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破

戒者華香木香不能遠聞持戒之香
周遍十方持戒之人具足安樂名聲
遠聞天人敬愛現世常得種種快樂
若欲天上人中富貴長壽取之不難
持戒清淨所願皆得復次持戒之人
見破戒人刑獄考掠種種苦惱自知
永離此事以為欣慶若持戒之人見
善人得譽名聞快樂心自念言如彼
得譽我亦有分持戒之人壽終之時
刀風解身筋脉斷絕自知持戒清淨
心不怖畏如偈說

大惡病中　戒為良藥　大恐怖中
戒為守護　死闇冥中　戒為明燈
於惡道中　戒為橋梁　死海水中
戒為大船

復次持戒之人常得今世人所敬養
心樂不悔衣食無乏死得生天後得
佛道持戒之人無事不得破戒之人
一切皆失譬如有人常供養天其人
貧窮一心供養滿十二歲求索富貴
天愍此人自現其身而問之曰汝求
何等答言我求富貴欲令心之所願
一切皆得天與一器名曰德瓶而語
之言所須之物從此瓶出其人得已

一切皆得天與一器名曰德瓶而語
之言所須之物從此瓶出其人得已
應意所欲無所不得得如意已[illegible]
好舍象馬車乘七寶具足供給賓客
事事無乏客問之言汝先貧窮今日
所由得如此富答言我得天瓶瓶能
出此種種眾物故富如是客言出瓶
見示并所出物即為出瓶瓶中引出
種種眾物其人憍泆立瓶上儛瓶即
破壞一切眾物亦一時滅持戒之人
亦復如是種種妙樂無願不得若人
破戒憍泆自恣亦如彼人破瓶失利
復次持戒之人名稱之香今世後世[illegible]
滿天上及在人中復次持戒之人人所
樂施不惜財物不修世利而無所乏
得生天上十方佛前入三乘道而得
解脫惟種種邪見持戒後無所得復
次若人雖不出家但能修行戒法亦
得生天若人持戒清淨行禪智慧欲
求度脫老病死苦此願必得持戒之
人雖無兵杖眾惡不加持戒之財無
能奪者持戒親親雖死不離持戒莊
嚴勝於七寶以是之故當護於戒如
護身命如愛寶物破戒之人受苦萬
端如向貧人破瓶失物復次持戒之
人觀破戒人罪應自勉勵一心持戒

羸服方一實以是之故當諸於齋戒
護身命如愛寶物破戒之人受苦

譬如向貧人破瓶失物復次持戒之
人觀破戒人罪應自勉勵一心持戒
云何名為破戒人罪破戒之人人所
不敬其家如塚人所不到破戒之人
失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒
之人如霜蓮花人不喜見破戒之人
惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不
歸向譬如人渴不向枯井破戒之人
心常疑悔譬如犯事之人常畏罪至
破戒之人如田被雹不可依仰破戒
之人譬如苦苽雖形似甘種而不可
食破戒之人如賊聚落不可依止破
戒之人譬如大病人不欲近破戒之
人不得勉苦譬如惡道難可得過破
戒之人不可共止譬如惡賊難可親
近破戒之人譬如火坑行者避之破
戒之人難可共住譬如毒虵破戒之
人不可近觸譬如大火破戒之人譬
如破船不可乘渡破戒之人譬如吐
食不可更噉破戒之人在好衆中譬
如惡馬在善馬群破戒之人與善人
異如驢在牛羣破戒之人在精進衆
譬如儜兒在健人中破戒之人雖似

比丘譬如死屍在眠人中破戒之人
譬如偽珠在真珠中破戒之人譬如

辟如癡兒在健人中破戒之人雖

比丘辟如死屍在眠人中破戒之人
辟如偽珠在真珠中破戒之人辟如
伊蘭在栴檀林破戒之人雖形似善
人內無善法雖復剃頭染衣次第捉
籌名為比丘實非比丘破戒之人若
著法衣則是熱銅鐵鍱以纏其身若
持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則
是吞燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養
供給則是地獄獄鬼守之若入精舍
則是入大地獄若坐眾僧牀榻是為
坐熱鐵牀上復次破戒之人常懷怖
懅如重病人常畏死至亦如五逆罪
人心常自念我為佛賊藏覆避隈如
賊畏人歲月日過常不安隱破戒之
人雖得供養利樂是樂不淨辟如愚
人供養莊嚴死屍智者聞之惡不欲
見如是種種無量破戒之罪不可稱
說行者應當一心持戒

大智度論釋初品中戒相義第二十二

問曰已知如是種種功德果報云何
為戒荅曰惡止不更作若心生若口
言若從他受息身口惡是為戒云何
名為惡若實是眾生知是眾生發心
欲煞而奪其命生身業有作色是名
煞生罪其餘繫閉鞭打等是助煞法

言者從他受身口惡是名爲戒云何
名為惡若實是衆生知是衆生發心
欲煞而奪其命生身業有作色是名
煞生罪其餘繫閉鞭打等是助煞法
復次煞他得煞罪非自煞身心知衆
生而煞是煞罪不如夜中見人謂為
杌樹而煞者故煞生得煞罪非不故
也快心煞生得煞罪非狂癡命根斷
是煞罪非作瘡身業是煞罪非但口
教勑口教是煞罪非但心生如是等
名煞罪不作是罪名為戒若人受戒
心生口言我從今日不復煞生若身
不動口不言而獨心生自誓我從今
日不復煞生是名不煞生戒有人言
是不煞生戒或善或無記問曰如阿
毗曇中說一切戒律儀皆善今何以
言無記答曰如迦栴延子阿毗曇中
言一切善如餘阿毗曇中言不煞戒
或善或無記何以故若不煞戒常善
者持此戒人應如得道人常不墮惡
道以是故或時應無記无記無報故
不生天上人中問曰不以戒無記故
墮地獄更有惡心生故墮地獄答曰
不煞生得無量善法作無作福常日
夜生故若作少罪有限有量何以故
隨有量而不限無量以是故知不煞
戒中或有無記復次有人不從師受

受生故若作少罪有限有量何以故
隨有量而不限無量以是故知不煞
戒中或有無記復次有人不從師受
戒而但心生自誓我從今日不復煞
生如是不煞或時無記問曰是不煞
戒何界繫答曰迦栴延子阿毗曇中
言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗
曇中言或欲界繫或不繫以實言之
應有三種或欲界繫或色界繫或不
繫煞生法雖欲界不煞戒應隨煞在
欲界但色界不煞無漏不煞遠離故
是真不煞戒復次有人不受戒而從
生已來不好煞生或善或無記是名
無記是不煞生非心非心數法亦非
心相應或共心生或不共心生迦栴
延子阿毗曇中言不煞生是身口業
或作色或無作色或隨心行或不隨
心行非先世業報二種修應修二種
證應證思惟斷一切欲界最後得見
斷時斷凡夫聖人所得是色法或可
見或不見法或有對法或无對法有
報法有果法有漏法有為法有上法
非相應因如是等分別是名不煞戒
問曰八直道中戒亦不煞生何以獨
言不煞生戒有報有漏答曰此中但
說受戒律儀不說無漏律儀復次餘

…應曰如是等分別是名不煞戒
問曰八直道中戒亦不煞生何以獨
言不煞生戒有報有漏荅曰此中但
說受戒律儀不說無漏律儀復次餘
阿毗曇中言不煞法常不逐心行非
身口業不隨心業行或有報或無報
或有漏或無漏是為異法餘者同復
有言諸佛賢聖不戲論諸法現前衆
生各各惜命是故佛言莫奪他命奪
他命世世受諸苦痛衆生有無後當
說問曰人能以力勝人并國煞怨或
田獵皮肉所濟處大令不煞生得何
等利荅曰得无所畏安樂無怖我以
無害於彼故彼亦無害於我以是故
無怖无畏好煞之人雖復位極人王
亦不自安如持戒之人單行獨遊无
所畏難復次好煞之人有命之屬皆
不喜見若不好煞一切衆生皆樂依
附復次持戒之人命欲終時其心安
樂無疑無悔若生天上若在人中常
得長壽是為得道因緣乃至得佛住
壽無量復次煞生之人今世後世受
種種身心苦痛不煞之人无此衆難
是為大利復次行者思惟我自惜命
愛身彼亦如是與我何異以是之故
不應煞生復次若人煞生者為善人
所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏

是為大利復次行者思惟我自惜命愛身彼亦如是與我何異以是之故不應煞生復次若人煞生者為善人所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏為彼所憎死時心悔當墮地獄若畜生中若出為人常當短命復次假令後世無罪不為善人所訶怨家所嫉尚不應故奪他命何以故善相之人所不應行何況兩世有罪弊惡果報復次煞為罪中之重何以故人有死急不惜重寶但以活命為先譬如賈客入海採寶垂出大海其船卒壞珎寶失盡而自喜慶舉手而言祈失大寶衆人怪言汝失財物倮形得脫云何喜言祈失大寶荅言一切寶中人命第一人為命故求財不為財故求命以是故佛說十不善道中煞最在初五戒中亦最在初若人種種修諸福德而无不煞生戒則無所益何以故雖在富貴處生勢力豪强而无壽命誰受此樂以是故知諸餘罪中煞罪最重諸功德中不煞第一世間中惜命為第一何以知之一切世人甘受刑罰刑殘考掠以護壽命復次若有人受戒心生從今日不煞一切衆生是於無量衆生中已以所愛重物施與所得功德亦復無量如佛說有

有人受戒心生從今日不煞一切衆

生是於無量衆生中已以所愛重物
施與所得功德亦復無量如佛說有
五大施何等五一者不煞生是爲最
大施不盜不邪婬不妄語不飲酒亦
復如是復次行慈三昧其福無量水
火不害刀兵不傷一切惡毒所不能
中以五大施故所得如是復次三世
十方中尊佛爲第一如佛語難提迦
優婆塞煞生有十罪何等爲十一者
心常懷毒世世不絶二者衆生憎惡
眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事
四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時
心怖覺亦不安六者常有惡夢七者
命終之時狂怖惡死八者種短命業
因緣九者身壞命終墮泥梨中十者
若出爲人常當短命復次行者心念
一切有命乃至昆虫皆自惜身云何
以衣服飲食自爲身故而煞衆生復
次行者當學大人法一切大人中佛
爲最大何以故一切智慧成就十力
具足能度衆生常行慈愍持不煞戒
自致得佛亦教弟子行此慈愍行者
欲學大人行故亦當不煞問曰不侵

我者煞心可息若爲侵害强奪逼迫
是當云何答曰應當量其輕重若人

百致得佛亦教弟子行此慈愍行者
欲學大人行故亦當不煞問曰不侵
我者煞心可息若為侵害强奪逼迫
是當去何荅曰應當量其輕重若人
煞已先自思惟全戒利重全身為重
破戒為失喪身為失如是思惟已知
持戒為重全身為輕若苟勉全身身
何所得是身名為老病死藪必當壞
敗若為持戒失身其利甚重又復思
惟我前後失身世世无數或作惡賊
禽獸之身但為財利諸不善事今乃
得為持淨戒故不惜此身捨命持戒
勝於毁禁全身百千万倍不以為喻
如是定心應當捨身以護淨戒如一
須陁洹人生屠煞家年向成人應當
修其家業而不肯煞生父母與刀并
一口羊閉着屋中而語之言若不煞
羊不令汝出得見日月生活飲食兒
自思惟言我若煞此一羊便當終為
此業豈以身故為此大罪便以刀自
煞父母開户見羊在一面立兒已命
絕當自煞時即生天上若如此者是
為不惜壽命全護淨戒如是等義是
名不煞生戒不與取者知他物生盜
心取物去離本處物屬我是名盜若
不作是名不盜其餘方便計挍乃至

名不殺生戒不與取者知他物生盜
心取物去離本處物屬我是名盜若
不作是名不盜其餘方便計挍乃至
手捉未離地者名助盜法財物有二
種有屬他有不屬他取屬他物是為
盜罪屬他物亦有二種一者聚落中
二者空地此二處物盜心取得盜罪
若物在空地當撿挍知是物近誰國
是物應當屬不應取如毗尼中說種
種不盜是名不盜相問曰不盜有何
等利荅曰人命有二種一者內二者
外若奪財物是為奪外命何以故命
依飲食衣被故活若劫若奪是名奪
外命如偈說
一切諸衆生 衣食以自活 若奪若劫取
是名劫奪命
以是事故有智之人不應劫奪復次
當自思惟劫奪得物以自供養雖身
充足會亦當死死入地獄家室親屬
雖共受樂獨自受罪亦不能救已得
此觀應當不盜復次是不與取有二
種一者偷二者劫此二共名不與取
於不與取中盜為最重何以故一切
人以財自活而或穿踰盜取是最不
淨何以故无力勝人畏死盜取故劫
奪之中盜為罪重如偈說
飢餓身羸瘦 受罪大苦處 他物不可觸

淨何以故无力勝人畏死盗取故刧

奪之中盗為罪重如偈說

飢餓身羸瘦　受罪大苦處　他物不可觸

譬如大火聚　若盗取他物　其主泣懊惱

假使天王等　猶亦以為苦

煞生人罪雖重然於所煞者是賊偷盗人於一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有不以為罪者偷盗人一切諸國無不治罪問曰刧奪之人今世有人讚受具健於此刧奪何以不作咎曰不與而盗是不善相刧盗之中雖有差降俱為不善譬如美食雜毒惡食雜毒美惡雖殊雜毒不異亦如明闇蹈火晝夜雖異燒足一也今世愚人不識罪福二世果報无仁慈心見人能以力相侵强奪他財讚以為强諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃禍不朽所不稱譽以是故知刧盗之罪俱為不善善人行者之所不為如佛說不與取有十罪何等為十一者物主常瞋二者重疑三者非時行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物沒入八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出為人勤苦求財五家所共若王若賊若火若水若不愛子

者破善根六者得罪於官七者財物
沒入八者種貧窮業因緣九者死入
地獄十者若出為人勤苦求財五家
所共若王若賊若火若水若不愛子
用乃至藏埋亦失邪婬者女人為父
母兄弟姉妹夫主兒子世間法王法
守護若犯者是名邪婬若有雖不守
護以法為守云何法守一切出家女
人在家受一日戒是名法守若以力
若以財若誘誑若自有妻受戒有身
乳兒非道乃至以華鬘與婬女為要
如是犯者名為邪婬如是種種不作
名為不邪婬問曰人守人瞋法守破
法應名邪婬人自有妻何以為邪答
曰既聽受一日戒墮於法中本雖是
婦今不自在過受戒時則非法守有
身婦人以其身重猒本所習又為傷
身乳兒時婬其母乳則竭又以心著
婬欲不復護兒非道之處則非女根
女心不樂強以非理故名邪婬是事
不作名為不邪婬問曰若夫主不知
不見不惱他有何罪答曰以其邪故
既名為邪是為不正是故有罪復次
此有種種罪過夫妻之情異身同體
奪他所愛破其本心是名為賊復有
重罪惡名醜聲為人所憎少樂多畏
或畏刑戮又畏夫主傍人所知多懷

夫亦他所愛破其本心是名為賊復有
重罪惡名醜聲為人所憎少樂多畏
或畏刑戮又畏夫主傍人所知多懷
妄語聖人所呵罪中之罪復次婬泆
之人當自思惟我婦他妻同為女人
骨肉情態彼此無異而我何為橫生
惑心隨逐邪意邪婬之人破失今世
後世之樂（好名善譽身心安樂今世得也 生天得道涅槃之利後世得也）復次
迴己易處以自制心若彼侵我妻我
則忿毒若我侵彼彼亦何異如是自制
故應不作復次如佛所說邪婬之人後
墮劒樹地獄衆苦備受得出為人家道
不穆常值婬婦邪避殘賊邪婬為患
譬如蝮虵亦如大火不急避之禍害
將及如佛所說邪婬有十罪一者常
為所婬夫主欲危害之二者夫婦不
穆常共鬪諍三者諸不善法日日增
長於諸善法日日損減四者不守護
身妻子孤寡五者財產日耗六者有
諸惡事常為人所疑七者親屬知識
所不愛憙八者種怨家業因緣九者
身壞命終死入地獄十者若出為女
人多人共夫若為男子婦不貞潔如
是等種種因緣不作是名不邪婬妄
語者不淨心欲誑他覆隱實出異語
生口業是名妄語妄語之罪從言聲

人多人共夫若為男子婦不貞孝婦
是等種種因緣不作是名不邪婬妄
語者不淨心欲誑他覆隱實出異語
生口業是名妄語妄語之罪從言聲
相解生若不相解不實語无妄語
罪是妄語知言不知不知言知見言
不見不見言見聞言不聞不聞言聞
是名妄語若不作是名不妄語問曰
妄語有何等罪荅曰妄語之人先自
誑身然後誑人以實為虛以虛為實
虛實顛倒不受善法譬如覆瓶水不
得入妄語之人心無慚愧閉塞天道
涅槃之門觀知此罪是故不作復次
觀知實語其利甚廣實語之利自從
已出甚為易得是為一切出家人力
如是功德居家出家人共有此利善
人之相復次實語之人其心端直其
心端直易得勉苦譬如稠林曳木直
者易出問曰若妄語有如是罪人何
以故妄語荅曰有人愚癡少智遭事
苦厄妄語求脫不知事發今世得罪
不知後世有大罪報復有人雖知妄
語罪慳貪瞋恚愚癡多故而作妄語
復有人雖不貪恚而妄證人罪心謂
實尒死墮地獄如提婆達多弟子俱
伽離常求舍利弗目揵連過失是時
二人夏安居竟遊行諸國值天大雨

復有人難 不貪恚而妄語人罪心誹
賁尒死墮地獄如提婆達多弟子俱

伽離常求舍利弗目揵連過失是時
二人夏安居竟遊行諸國值天大雨
到陶作家宿咸陶器舍中先有一女
人在闇中宿二人不知此女人其夜
夢失不淨晨朝趣水澡洗是時俱伽
離偶行見之俱伽離能相知人交會
情狀而不知夢與不夢是時俱伽離
顧語弟子此女人昨夜與人情通即
問女人汝在何處卧答言我在陶師
屋中寄宿又問共誰答言二比丘是
時二人從屋中出俱伽離見已又以
相驗之意謂二人必為不淨先懷嫉
妬既見此事遍諸城邑聚落告之次
到祇洹唱此惡聲於是中間梵天王
来欲見佛佛入靜室寂然三昧諸比
丘衆亦各閉房三昧皆不可覺即自
思惟我故来見佛佛入三昧且欲還
去即復念言佛從定起亦將不久於
是小住到俱伽離房前扣其户而言
俱伽離俱伽離舍利弗目揵連心淨
柔軟汝莫謗之而長夜受苦俱伽離
問言汝是何人答言我是梵天王問
言佛說汝得阿那含道汝何以故来

梵王心念而說偈言
无量法欲量　不應以相取　無量法欲量

言佛說汝得阿那含道汝何以故來

梵王心念而說偈言
无量法欲量　不應以相取　無量法欲量
是野人覆沒
說此偈已到佛所具說其事佛言善
哉善哉快說此偈尒時世尊復說此偈
無量法欲量　不應以相取　无量法欲量
是野人覆沒
梵天王聽佛說已忽然不現即還天
上尒時俱伽離到佛所頭面礼佛足
却住一面佛告俱伽離舍利弗目揵
連心淨柔軟汝莫謗之而長夜受苦
俱伽離白佛言我於佛語不敢不信
但自目見了了定知二人實行不淨
佛如是三呵俱伽離亦三不受即從
坐起而去還其房中舉身生瘡始如
芥子漸大如豆如棗如㮈轉大如苽
翕然爛壞如大火燒叫喚噑哭其夜
即死入大蓮華地獄有一梵天夜來
白佛俱伽離已死復有一梵天言墮
大蓮華地獄其夜過已佛命僧集而
告之言汝等欲知俱伽離所墮地獄
壽命長短不諸比丘言願樂欲聞佛
言有六十斛胡麻有人過百歲取一
胡麻如是至盡阿浮陁地獄中壽故
未盡二十阿浮陁地獄中壽為一尼

言有六十斛胡麻有人過百歲取一
胡麻如是至盡阿浮陀地獄中壽故
未盡二十阿浮陀地獄中壽為一尼
羅浮陀地獄中壽如二十尼羅浮陀地
獄中壽為一阿羅邏地獄中壽二十
阿羅邏地獄中壽為一阿婆婆地獄
中壽二十阿婆婆地獄中壽為一休
休地獄中壽二十休休地獄中壽為
一漚波羅地獄中壽二十漚波羅地
獄中壽為一分陀梨迦地獄中壽二
十分陀梨迦地獄中壽為一摩呵波
頭摩地獄中壽俱伽離墮是摩呵波
頭摩地獄中出其大舌以百釘釘之
五百具犁耕之尒時世尊說此偈言

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　應呵而讚　應讚而呵
口集諸惡　終不見樂　心口業生惡
墮尼羅浮獄　具滿百千世　受諸毒苦痛
若生阿浮陀　具滿三十六　別更有五世
皆受諸苦毒　心依邪見　破賢聖語
如竹生實　自毀其形

如是等心生疑謗遂至決定亦是妄
語妄語人乃至佛語而不信受受罪
如是以是故不應妄語復次如佛子
羅睺羅其年幼稚未知慎口人來問
之世尊在不詭言不在若不在時人

諸妄語人乃至佛語而不信受
如是以是故不應妄語復次如佛子
羅睺羅其年幼稚未知慎口人來問
之世尊在不訖言不在若不在時人
問羅睺羅世尊在不訖言佛在有人
語佛佛語羅睺羅澡槃取水與吾洗
足洗足已語羅睺羅覆此澡槃如勅
即覆佛言以水注之注已問言水入
中不荅言不入佛告羅睺羅无慚愧
人妄語覆心道法不入亦復如是如
佛說妄語有十罪何等為十一者口
氣臭二者善神遠之非人得便三者
雖有實語人不信受四者智人語議
常不參豫五者常被誹謗醜惡之聲
周聞天下六者人所不敬雖有教勅
人不承用七者常多憂愁八者種誹
謗業因緣九者身壞命終當墮地獄
十者若出為人常被誹謗如是種種
不作是為不妄語名口善律儀不飲
酒者酒有三種一者穀酒二者果酒
三者藥草酒果酒者蒲桃阿梨咤樹
果如是等種種名為果酒藥草酒者
種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變
成酒同蹄畜乳酒一切乳熱者可中
作酒略說若乾若濕若清若濁如是
等能令人心動放逸是名為酒一切
不應飲是名不飲酒問曰酒能破冷

成酒同蹄畜乳酒一切乳熱者可中
作酒略說若乾若濕若清若濁如是

等能令人心動放逸是名爲酒一切
不應飲是名不飲酒問曰酒能破冷
益身令心歡喜何以不飲答曰益身
甚少所損甚多是故不應飲辟如美
飲其中雜毒是何等毒如佛語難提
迦優婆塞酒有三十五失何等三十
五一者現世財物虛竭何以故人飲
酒醉心無節限用費无度故二者衆
病之門三者鬪諍之本四者祼露无
耻五者醜名惡聲人所不敬六者覆
沒智慧七者應所得物而不得已得
得物而散失八者伏匿之事盡向人
說九者種種事業廢不成辦十者醉
爲愁本何以故醉中多失醒已慚愧
憂愁十一者身力轉少十二者身色
壞十三者不知敬父十四者不知敬
母十五者不敬沙門十六者不敬婆
羅門十七者不敬伯叔及尊長何以
故醉悶怳惚无所别故十八者不尊
敬佛十九者不敬法二十者不敬僧
二十一者朋黨惡人二十二者踈遠
賢善二十三者作破戒人二十四者
無慚无愧二十五者不守六情二十

六者縱色放逸二十七者人所憎惡
不喜見之二十八者貴

賢善二十三者作破戒人二十四者
無慚无愧二十五者不守六情二十

六者縱色放逸二十七者人所憎惡
不喜見之二十八者貴重親屬及諸
知識所共擯棄二十九者行不善法
三十者棄捨善法三十一者明人智
士所不信用何以故酒放逸故三十
二者遠離涅槃三十三者種狂癡因
緣三十四者身壞命終墮惡道泥犁
中三十五者若得為人所生之處常
當狂騃如是等種種過失是故不飲
如偈說
酒失覺知相　身色濁而惡　智心動而乱
慚愧已被劫　失念增瞋心　失歡毀宗族
如是雖名飲　實為飲死毒　不應瞋而瞋
不應笑而笑　不應哭而哭　不應打而打
不應語而語　與狂人無異　奪諸善功德
知愧者不飲
如是四罪不作是身善律儀妄語不
作是口善律儀名為優婆塞五戒律
儀問曰若八種律儀及淨命是名為
戒何以故優婆塞於口律儀中无三
律儀及淨命答曰白衣居家受世間
樂兼修福德不能盡行戒法是故佛
令持五戒復次四種口業中妄語最
重復次妄語心生故作餘者或故作

樂兼修福德不能盡行戒法是故佛
令持五戒復次四種口業中妄語冣
重復次妄語心生故作餘者或故作
或不故作復次但說妄語已攝三事
復次諸善法中實爲冣大若說實語
四種正語皆已攝得復次白衣處世
當官理務家業作使是故難持不惡
口法妄語故作事重故不應作是五
戒有五種受名五種優婆塞一者一分
行優婆塞二者少分行優婆塞三者
多分行優婆塞四者滿行優婆塞五
者斷婬優婆塞一分行者於五戒中
受一戒不能受持四戒少分行者若
受二戒若受三戒多分行者受四戒
滿行者盡持五戒斷婬者受五戒已
師前更作誓言我於自婦不復行婬

又名五戒如佛偈說

不殺亦不盜　亦不有邪婬　實語不飲酒
正命以淨心　若能行此者　二世憂畏除
戒福恒隨身　常與天人俱　世間六時華
榮曜色相發　以此一歲華　天上一日具
天樹自然生　花鬘及瓔珞　丹葩如燈照
衆色相間錯　天衣无鞅數　其色若干種
鮮白映天日　輕密無間壠　金色映繡文
非蠶如雲氣　如是上妙服　悉從天樹出
明珠天耳璫　寶渠曜手足　隨心所好愛
亦是天樹生　[illegible]

鮮白暎天日 輕密無間壙 金色暎繡文
㲲蓋如雲氣 如是上妙服 悉從天樹出
明珠天耳璫 寶渠曜手足 隨心所好愛
亦從天樹出 金華琉璃莖 金剛為華飾
柔軟香芬熏 悉從寶池出 琴瑟箏箜篌
七寶為校餝 器妙故音清 皆亦從樹出
波䊵質姤樹 天上樹中王 在彼歡喜園
一切無有比 持戒為耕田 天樹從中出
大廚甘露味 飲食除飢渴 天女無監导
亦无妊身難 嬉怡縱逸樂 食无便利患
持戒常攝心 得生自恣地 无事亦無難
常得肆樂志 諸天得自在 憂苦不復生
所欲應念至 身光照幽冥 如是種種樂
皆由施與戒 若欲得此報 當勤自勉勵
問曰今說尸羅波羅蜜當以成佛何
以乃讃天福答曰佛言三事必得報
果不虛布施得大福持戒生好處修
定得解脫若單行尸羅得生好處若
修定智慧慈悲和合得三乘道今但
讃持戒現世功德名聞安樂後世得
報如倡所讃辟如小兒蜜塗苦藥然
後能服今先讃戒福然後人能持戒
持戒已立大誓願得至佛道是為尸
羅生尸羅波羅蜜又以一切人皆著
樂世間之樂天上為最若聞天上種
種快樂便能受行尸羅後聞天上無
常猒患心生能求解脫更聞佛无量

樂世間之樂天上為最若聞天上種
種快樂便能受行尸羅後聞天上無
常猒患心生能求解脫更聞佛无量
功德若慈悲心生依尸羅波羅蜜得
至佛道以是故雜說尸羅報无咎問
曰白衣居家惟此五戒更有餘法耶
答曰有一日戒六齋日持功德無量
若十二月一日至十五日受持此戒
其福最多問曰云何受一日戒答曰
受一日戒法長跪合掌應如是言我
某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸
依僧如是二如是三歸依我某甲歸
依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二
如是三歸依竟我某甲若身業不善
若口業不善若意業不善貪欲瞋恚
愚癡故若今世若過世有如是罪今
日誠心懺悔身清淨口清淨心清淨
受行八戒是則布薩秦言善宿如諸
佛盡壽不煞生我某甲一日一夜不
煞生亦如是如諸佛盡壽不盜我某
甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡
壽不婬我某甲一日一夜不婬亦如
是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日
一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不
飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如
是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某

如諸佛盡壽不妄語我某甲一日
一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不

飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如
是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某
甲一日一夜不坐高大床上亦如是
如諸佛盡壽不著花瓔珞不香塗身
不著香薰衣我某甲一日一夜不著
花瓔珞不香塗身不著香薰衣亦如
是如諸佛盡壽不自歌儛作樂不往
觀聽我某甲一日一夜不自歌儛作
樂不往觀聽亦如是已受八戒如諸
佛盡壽不過中食我某甲一日一夜
不過中食亦如是我某甲受行八戒
隨學諸佛法名為布薩願持是布薩
福報生生不墮三惡八難我亦不求
轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸
煩惱盡逮薩婆若成就佛道問曰云
何受五戒答曰受五戒法長跪合掌
言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如
是二如是三我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟如是二如是三我是
釋迦牟尼佛優婆塞證知我我某甲
我今日盡壽歸依三歸應言汝優婆
塞聽是多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀知人見人為優婆塞說五戒如
是是汝盡壽持何等五盡壽不煞生

是聚是多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁知人見人為優婆塞說五戒如
是是汝盡壽持何等五盡壽不煞生
是優婆塞戒是中盡壽不應故煞生
是事若能當言諾盡壽不盜是優婆
塞戒是中盡壽不應盜是事若能當
言諾盡壽不邪婬是優婆塞戒是中
盡壽不應邪婬是事若能當言諾盡
壽不妄語是優婆塞戒是中盡壽不
應妄語是事若能當言諾盡壽不飲
酒是優婆塞戒是中盡壽不應飲酒
是事若能當言諾是優婆塞五戒盡
壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘
僧寶勤修福德以求佛道問曰何以
故六齋日受八戒修福德荅曰是日
惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人
不吉是故劫初聖人教人持齋修善
作福以避凶衰是時齋法不受八戒
直以一日不食為齋後佛出世教語
之言汝當一日一夜如諸佛持八戒
過中不食是功德將人至涅槃如四
天王經中佛說月六齋日使者太子
及四天王自下觀察衆生布施持戒
孝順父母少者便上忉利以啓帝釋
帝釋諸天心皆不悅言阿修羅種多
諸天種少若布施持戒孝順父母多
者諸天帝釋心皆歡喜說言增益天

孝順父母少者便上忉利以啓帝釋
帝釋諸天心皆不悅言阿修羅種多

諸天種少若布施持戒孝順父母多
者諸天帝釋心皆歡喜說言增益天
衆減損阿修羅是時釋提婆那民說
此偈言
六日神足月 受持清淨戒 是人壽終後
功德必如我
佛告諸比丘釋提桓因不應說如是
偈所以者何釋提桓因三衰三毒未
除云何妄言持一日戒功德福報必
得如我若受持此戒必應如佛是則
實說諸大尊天歡喜因緣故得福增
多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一
切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受
戒善人者以此因緣惡鬼遠去住處
安隱以是六日持齋受戒得福增多
問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱
害於人答曰天地本起經說劫初成
時有異梵天王子諸鬼神父修梵志
苦行滿天上十二歲於此六日割肉
血以著火中以是故諸惡鬼神於此
六日輙有勢力問曰諸鬼神父何以
於此六日割身肉血以著火中答曰
諸神中摩醯首羅神最大第一諸神

皆有日分摩醯首羅一月有四日分

於此六日割身肉血以著火中荅曰
諸神中摩醯首羅神衆大第一諸神
皆有日分摩醯首羅一月有四日分
八日二十三日十四日二十九日餘
神一月有二日分月一日十六日月
二日十七日其十五日三十日屬一
切神摩醯首羅為諸神主又得日多
故數其四日為齋二日是一切諸神
日亦數以為齋是旦諸鬼神於此六
日輙有力勢
復次諸鬼於此六日割肉出血以著
火中過十二歲已天王来下語其子
言汝来何願荅言我求有子天王言
仙人供養法以燒香甘果諸清淨事
汝云何以肉血着火中如罪惡法汝
破善法樂為惡事令汝生惡子噉肉
飲血當説是時火中有八大鬼出身
黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼
神皆從此八鬼生以是故於此六日
割身肉血以着火中而得勢力如佛
法中日无好惡隨世惡日因緣故教
持齋受戒問曰五戒一日戒何者為
勝荅曰有因緣故二戒俱等但五戒
終身持八戒一日持又五戒常持時
多而戒少一日戒時少而戒多復次
若无大心雖復終身持戒不如有大
心人一日持戒

終身持八戒一日持又五戒常持時
多而戒少一日戒時少而戒多復次

若无大心雖復終身持戒不如有大
心人一日持戒也譬如軟夫為將雖
復持兵終身智勇不足本無功名若
如英雄奮發撥亂立定一日之勲功
蓋天下是三種戒名居家優婆塞法
居家持戒凡有四種有下中上有上
上下人持戒為今世樂故或為怖畏
稱譽名聞故或為家法曲隨他意故
或避苦役求離危難故如是種種是
下人持戒中人持戒為人中富貴歡
娛適意或期後世福樂剋己自勉為
苦日少所得甚多如是思惟堅固持
戒譬如商人遠出深入得利必多持
戒之福令人受後世福樂亦復如是
上人持戒為涅槃故知諸法一切無
常故欲求離苦常樂无為故復次持
戒之人其心不悔心不悔故得喜樂
喜樂故得一心得一心故得實智得
實智故得猒心得猒心故得離欲得
離欲故得解脫得解脫故得涅槃如
是持戒為諸善法根本復次持戒為
入正道初門入道初門必至涅槃

大智度論釋初品中讚尸羅波羅蜜義第二十三

問曰如八正道正語正業在中正見
正行在初今何以言戒為入正道初

入正道初門入道初門必至涅槃

大智度論釋初品中讚尸羅波羅蜜義第二十三

問曰如八正道正語正業在中正見正行在初今何以言戒為八正道初門荅曰以數言之大者為始正見最大是故在初復次行道故以見為先諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁雖大以地為先上上人持戒憐愍衆生為佛道故以知諸法求實相故不畏惡道不求樂故如是種種是上上人持戒是四揔名優婆塞戒出家戒亦有四種一者沙弥沙弥尼戒二者式叉摩那戒三者比丘尼戒四者比丘僧戒問曰若居家戒得生天上得菩薩道亦得至涅槃復何用出家戒荅曰雖俱得度然有難易居家生業種種事務若欲專心道法家業則廢若欲專修家業道事則廢不取不捨乃應行法是名為難若出家離俗絕諸忩亂一向專心行道為易

復次居家憒閙多事多務結使之根衆惡之府是為甚難若出家者譬如有人出在空野無人之處而一其心无思無慮內想既除外事亦去如偈說

閑坐林樹間　寂然滅衆惡　恬澹得一心
斯樂非天樂　人求富貴利　名衣好牀褥

无畏無處內想既除外事亦去如偈說
閑坐林樹間　寂然滅衆惡　恬澹得一心
斯樂非天樂　人求富貴利　名衣好床褥
斯樂非安隱　求利无猒足　納衣行乞食
動止心常一　自以智慧眼　觀知諸法實
種種法門中　皆以等觀入　解慧心寂然
三界无能及
以是故知出家修戒行道為易復次
出家修戒得无量善律儀一切具足
滿以是故白衣等應出家受戒復次
佛法中出家法第一難修如閻浮呿
提梵志問舍利弗於佛法中何者最
難舍利弗荅曰出家為難又問出家
何等難荅曰出家樂法為難既得樂
法復何者為難修諸善法難以是故
應出家復次若人出家時魔王驚疑
言此人諸結使欲薄必得涅槃墮僧
寶數中復次佛法中出家人雖破戒
墮罪罪畢得解脫如鬱鉢羅華比丘
尼本生經中說佛在時此比丘尼得
六神通阿羅漢入貴人舍常讚出家
法語諸貴人婦人言姊妹可出家者
諸貴婦女言我等少壯容色盛美持
戒為難或當破戒比丘尼言但出家
破戒便破問言破戒當墮地獄云何
可破荅言墮地獄便墮諸貴婦女笑
之言地獄受罪云何可

戒為難或當破戒比丘尼言但出家
破戒便破問言破戒當墮地獄云何
可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑
之言地獄受罪云何可墮比丘尼言
我自憶念本宿命時作戲女著種種
衣服而說舊語或時著比丘尼衣以
為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比
丘尼自恃貴姓端政心生憍慢而破
禁戒破戒罪故墮地獄受種種罪受
罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得六神
通阿羅漢道以是故知出家受戒雖
復破戒以戒因緣故得阿羅漢道若
但作惡无戒因緣不得道也我乃昔
時世世墮地獄地獄出為惡人惡人
死還入地獄都無所得今以此證知
出家受戒雖復破戒以是因緣可得
道果復次如佛在祇洹有一醉婆羅
門來到佛所求作比丘佛勑阿難與
剃頭著法衣醉酒既醒驚怪己身忽
為比丘即便走去諸比丘問佛何以
聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅
門无量劫中初無出家心今因醉故
蹔發心以是因緣故當出家得道如
是種種因緣出家之利功德無量以
是故白衣雖有五戒不如出家是出
家律儀有、四種沙弥沙弥尼式叉摩
尼比丘尼比丘云何沙弥沙弥尼出

是種種因緣出家之利功德無量以
是故白衣雖有五戒不如出家是出

家律儀有〻四種沙弥沙弥尼式叉摩
尼比丘尼比丘云何沙弥沙弥尼出
家受戒法白衣来欲求出家應求二
師一和上二阿闍梨和上如父阿闍
梨如母以棄本生父母當求出家父
母著袈裟剃除鬚髮應兩手急捉和
上兩足何以捉足天竺法以捉足為
第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如
受戒法沙弥尼亦如是惟以比丘尼
為和上式叉摩那受六法二歲問曰
沙弥十戒便受具足戒比丘尼法中
何以有式叉摩那然後得受具足戒
荅曰佛在世時有一長者婦不覺懷
妊出家受具足戒其後身大轉現諸
長者譏嫌比丘尼因此制有二年學戒
受六法然後受具足戒問曰若為譏
嫌式叉摩那豈不致譏荅曰式叉摩
那未受具足譬如小兒亦如給使雖
有罪穢人不譏嫌是式叉摩那有二
種一者十八歲童女受六法二者夫
家十歲得受六法若受具足戒應二
部僧中五衣鉢盂比丘尼為和上及
教師比丘為戒師餘如受戒法略說

則五百戒廣說則八万戒第三羯磨
說即得無量律儀戒況七[illegible]

沙弥十戒便受具足戒比丘尼法中
何以有式叉摩那然後得受具足戒
荅曰佛在世時有一長者婦不覺懷
妊出家受具足戒其後身大轉現諸
長者譏嫌比丘因此制有二年學戒
受六法然後受具足戒問曰若為譏
嫌式叉摩那豈不致譏荅曰式叉摩
那未受具足譬如小兒亦如給使雖
有罪穢人不譏嫌是式叉摩那有二
種一者十八歲童女受六法二者夫
家十歲得受六法若受具足戒應二
部僧中五衣鉢盂比丘尼為和上及
教師比丘為戒師餘如受戒法略說
則五百戒廣說則八万戒第三羯磨
訖即得無量律儀成就比丘尼比丘
則有三衣鉢盂三師十僧如受戒法
略說二百五十廣說則八万第三羯
磨訖即得無量律儀法是捴名為戒
是為尸羅

大智度論卷第十三